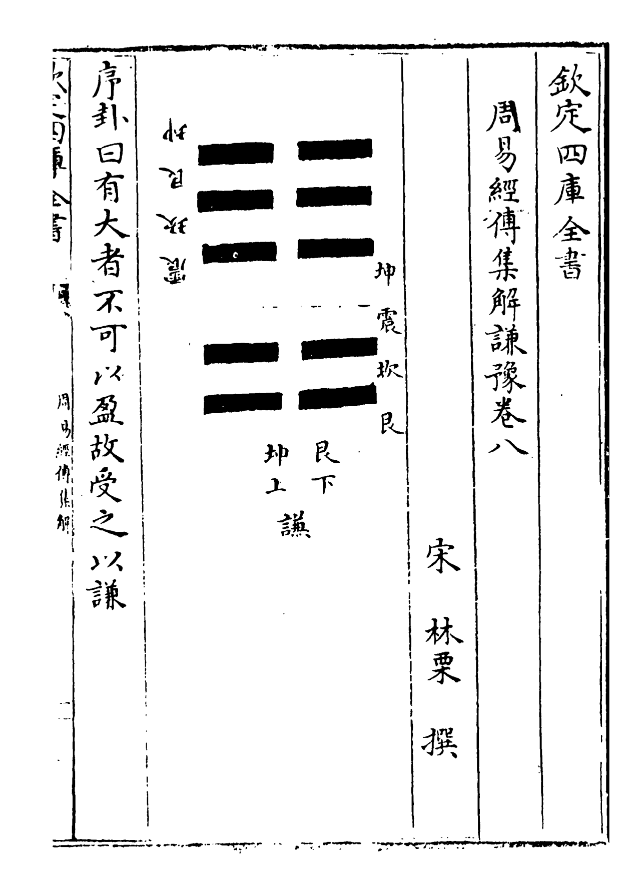

經部

周易經傳集解謙豫卷八

宋 林栗 撰

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

謙猶歉也歉然不自滿之貌也書曰滿招損謙受益子曰天道虧盈而益謙皆以盈滿對謙而稱也謙之成卦大有之變也自大有之謙變其四陽其不動者六五九三耳以六五而有九三可謂有大矣又益之以四陽則其所有者不亦盛大而富有乎六五為君九三為臣變其四陽而君臣歉然自居於寡弱之中是以謂之謙也楚武王伐隨入告夫人鄧曼曰余心蕩鄧曼歎曰王禄盡矣盈而蕩天之道也昔之有大

物者聰明聖智守之以愚富貴崇高守之以卑夫是故滿而不溢高而不危此謙之所以次大有也是故小畜臣也以一柔而畜五剛既畜矣不可以不履聖人取之乾兌而謂之履焉澤宜在天下者也上天下澤履之象也大有君也以一柔而有五剛既有矣不可以不謙聖人取諸坤艮而謂之謙焉山宜在地上者也山在地中謙之象也此履謙之辨也

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而

上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下艮上坤成卦曰謙者初為艮二為坎三為震四為坤坤為母震為長男坎為中男艮為少男言坤則包三女言三子則包乾坤者陰之尊艮者陽之少陽居其少而陰處其尊柔行於上而剛際於下是以謂之謙也故子曰天道下濟而光明地道卑而上行程氏

曰濟當作際字之訛也夫乾勞於坎成於艮而出乎震坎為幽震為明是謂下際而光明九三是也夫坤隤然居於至順而三陽之類莫之能踰是謂卑而上行六四是也其在六位初二為地三四為人五上為天初謙而二盈三謙而四盈五謙而上盈三謙之位其數皆奇三盈之位其數皆偶奇為陽偶為陰陽為富陰為貧消息盈虛之理於此可見矣故子曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙觀諸日月則見虧益之理考諸山川則見變流之形驗諸災祥則知害福之意稽諸毀譽則知好惡之情或曰三才之道六位著矣鬼神之象於何而取之曰三才備則鬼神之道行乎其中矣豈於三才之外而別求鬼神之象哉謙亨君子有終何謂也子曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也天道下際而光明是謂尊而光地道卑而上行是謂不可踰天不下際則大明不升地不上行則雲雨不施大

明升乎天上雲雨流乎地下謙之所以亨也尊而光

卑而不可踰豈不信哉是故君子居尊而行謙則其

道益光處卑而行謙則物莫能踰此其所以克終也

在卦五陰而一陽陽居下卦之上上卦之下是故兼

乎尊卑有終之義也詩云靡不有初鮮克有終以九

三之盛德有九三之大功居九三之極位而不以謙

行之終者鮮矣是以他卦九三類多凶咎至於大有

之三猶有小人弗克之象惟謙則曰君子有終象既

發之於前爻又申之於後以明有終之義在於九三而不在上六也易於他卦爻象可以互見則微出其意使學者深求而得之至於謙之有終苟不辭費則學者必以上六當之矣是以兩繫其辭而指言其處聖人之於後學惓惓如此可以不盡心乎哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地者坤也山者艮也山在地上有損而無益其在地中有益而無損君子觀此之象裒多以益寡先人而

後已自處其身於卑賤之地然後天下之人從而尊之貴之是故山宜在上今在地中衰而益之山愈高矣老子曰聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之楊子曰自後者人先之自下者人高之此則謙之義也或曰山雖在地中地固有在其下者矣若衰多以益寡是將鑿山爲地以取平山又烏能愈高哉曰夫物之不齊物之情也豈得比而同之哉比而同之則是无父子君臣无尊卑貴賤也而可乎聖人之

所謂裒多益寡者稱物而平其施也山宜高也寡則益之地宜平也多則裒之各稱其物乃為平施也

雜卦曰謙輕而豫怠也

輕與重對怠與勤對謙為輕則豫為重豫為怠則謙為勤國之興也日以為不足其亡也若有餘所謂輕者不足之謂也所謂重者有餘之謂也譬之舟車輕則行重則覆譬之權衡輕則舉重則廢故曰謙者德之柄也非以其輕故歟老子所處上而人不重居前

而人不害亦譙輕之義也是以謙之諸爻惟上六居物之上上六所承雖曰鳴譙非其志也自五以降皆以所承為象而著其譙輕之美焉初六譙譙則可以涉難六二鳴譙則可以守正九三勞譙則可以有終六四撝譙則可以不違六五不富則可以侵伐而无不利矣譙之為輕不其然乎

也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧

初六艮也以陰居剛而在下卦之下承於六二之坎故曰謙謙謙之言下也下卦之下謙而又謙者也夫所為謙者謂其髙而懼其危謂其滿而畏其溢謂其有餘而損之以補不足也今也居於最下名為極卑而又以謙行之宜若過乎恭者矣故曰用涉大川二體坎坎為險有大川之象焉謙而又謙損而又損涉難可矣非常行之道也謙損之極無異允庸以此涉難其誰害之故曰吉子曰謙謙君子卑以自牧也夫

謙者生於盈也所以保其名而存其位也无名之可
保无位之可存而讓讓不已者凡以自牧其身而已
矣牧之為言其養之以俟用乎

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中承於九三之震
故曰鳴謙震為善鳴故有鳴象蘇氏曰雄鳴則雌應
故易陽唱而陰和寄之於鳴三以鳴唱於二二謙不
敢和是之謂鳴謙謙於鳴者也夫三以一陽而為五

陰之主上下无陽以爲之敵二近而承焉有求而弗應有倡而弗和宜若咎矣然二居中履正以三之非其配也禮恭而辭順斯可以保其正矣故曰貞吉子曰鳴謙貞吉中心得也以其中正知其得於誠心而非偽爲之也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

九三上体爲震下体亦爲震以陽居剛而在下卦之上承於六四之坎故曰勞謙震爲動坎爲勞勞者功

也古之行賞事功曰勞因其勞而勞之也方謙之時六五在上三以一陽動於五陰之中上承下接可謂勞矣六四以大君之命因其勞而勞之三謙而不敢受是之謂勞謙謙於勞者也詩云无言不酬无德不報三之有勞而享其報人之常情也而乃逡廵退避自處於无功之地何哉書不云乎有其善喪厥善矜其能喪厥功汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功勞而能謙所以保其終也故曰君

子有終又曰吉子曰勞謙君子萬民服也六四係坤
坤為衆為民上下五陰其數十故有萬民之象焉以
震下坎其象為屯以震下坤是為初九夫子贊之曰
以貴下賤大得民也然則勞謙君子得萬民之服其
亦以貴下賤之義歟何則以德而上人者人之所忌
也以才而傲人者人之所棄也以功而驕人者人之
所疾也以位而陵人者人之所惡也今也德盛而才
高功崇而位顯然而天下帖然無異辭者豈非勞而

能謙有以服其心也哉故子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位也盡斯道者周公其人矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四上体為坤下体為坎以陰居柔而在上卦之下承於六五之艮故曰无不利撝謙艮為手故有撝象撝指撝也上之使下謂之撝六四居近君之位五之所撝也九三居六四之下四之所撝也五之撝四也

將使之四之撝三也四謙而不敢專是之謂撝謙謙於撝者也夫以六居四履當其位上承六五下接九三以君命命之宜无不順矣然且畏遠權任凡所指撝必出於上何哉蓋以賞罰號令人主之柄為臣之道无敢專行雖君有命弗敢承也夫然故居於上体之下以坤承艮而五不疑處於下卦之上以坎乘震而三不忌既謙且順何不利之有哉故子曰无不利撝謙不違則也則之言法也事君之常道萬世之通

法也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中介於六四上六之間二爻皆坤而四又坎也故曰不富以其鄰陽爲富陰爲貧五以柔居尊而承乘皆陰故有不富之象與泰之六五同也鄰謂四也以其在五左右故以鄰言之以用也傳曰能左右之曰以四之稱㩁是也不

富而能以其鄰者其志同也故曰利用侵伐无不利能以其鄰則適臣順矣適臣順則方伯連率莫不用命矣方伯連率莫不用命則四方之國苟有不服可以侵伐而無不利矣或曰卦以謙爲義而六五之君乃不言謙又有侵伐之象何也曰謙之言下也自初至五皆以卑下爲義初在下卦之下二在下卦之中三在下卦之上四在上卦之下是以謂之謙也若夫六五居尊雖屈下於上六然非謙之所宜施也上居

一卦之上非所乘而乘焉其不服之國乎此五之所
以致其侵伐者也夫謙之六五本於大有謂其盛大
而富有是以變而爲謙其在大有固已易而无倫今
又以謙居之外見其弱内示其虛戎將生心民慢其
政利用侵伐不亦宜乎夫兵凶器也戰危事也聖人
未甞不慎重言之而六五之辭易者然何也孟子曰
恭者不侮人儉者不奪人謙之六五其肯喜功好大
以干戈求益者哉六以陰柔之資居一卦之上而乘

大君之辱天地神人之所不赦也奉行天罰何不利之有哉子曰利用侵伐征不服也司馬法曰賊賢害民則伐之負固不服則侵之舜征有苗益贊于禹曰滿招損謙受益時乃天道知舜禹之師然後知謙之六五有侵伐之義矣

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上上无所承而配

於九三之震故曰鳴謙三以其鳴倡於上上六謙而不應是之謂鳴謙謙於鳴者也夫六二上六其爲鳴謙一也二謙而係之貞吉者以三之非其配也至於上六其配在三謙而不和豈其情也哉處勢之高乘於六五欲自爲倡而未獲其志是以難於從三而託謙以爲辭也三以一陽爲五陰之主令不行於其配豈其任之而不治乎故曰利用行師征邑國爲九三言之也三爲震震爲動自四以往爲坎爲坤坎爲險

坤為衆為邑故有行師征邑國之象以坎制坤其象為師以震行坎是為九二所謂行險而順者也上三之配謙而不應其邑人不服之象乎自五而言之則為強梗自三而言之則為邑國三臣道也應不在五非其邑國不得擊征矣故子曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也在上為邑在四為師惟變所適不其然乎

震坎艮坤

坤下
震上　豫

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫之言暇也國家閒暇人民和樂之謂也豫之成卦謙之反也艮之一陽在三陰之下歉然有不足之意所以為謙也艮反成震而出乎坤九三進而居四動

而上下應之所以為豫也詩云始於憂勤終於逸樂有天下之大而不以謙居之則驕侈之心生而憂勤之事廢矣欲國家之閒暇人民之和樂不可得也古之聖人視天下之治猶若未治視國家之安猶若未安是以自朝至于日中昃不遑暇食用咸和萬民此謙之所以致豫也豫之訓詁不一而足曰暇豫曰怠豫曰備豫曰疑豫皆豫之時義也若夫和豫悦豫不出於暇豫之義矣方國家閒暇之時既有和豫之美

必有怠豫之漸既有備豫之思必有疑豫之失是以聖人為卦名之曰豫取夫暇豫而戒夫怠豫者也取夫備豫而戒夫疑豫者也非故為是紛紛本其時義而言之也經曰有大而能謙必豫謂暇豫也冥豫成有渝无咎謂怠豫也重門擊柝蓋取諸豫謂備豫也盱豫悔遲有悔謂疑豫也而可以一義一之耶今言易者顧乃採摭經傳之遺言取其一偏而為之說則豫之時義不全而順動之義不可得而見矣

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

下坤上震成卦曰豫者初為坤二為艮三為坎四為震震為動坎為陷艮為止坤為順順則動動則無往而不順矣何怠豫之漸而疑豫之失哉以有陷止之象存乎其間也怠則陷疑則止此卦之所以為豫也豫

利建侯行師何謂也子曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎所以爲豫也九四也四以剛而體乎震有應於下而其志上行順以動動而无不順以此建侯則民從其令以此行師則衆服其威斯爲利矣震驚百里侯之象也以衆行險師之象也在卦之屯震在坎下有坤象焉其彖曰利建侯在師之二震在坎中有坤象焉其繇曰在師中吉今豫之九四震在坤上而兼乎二卦之象故

利建侯行師也所以然者坤為至靜而震出焉是能柔能剛能定能應之義也昧者以為方豫之時安有建侯行師之事不知天地之道所以行日月而成四時者亦不過順動而已况夫有天下者建侯行師而可以不順動乎哉故曰天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉夫天地之行晝夜而一周月之行三旬而一周日之行一歲而一周然其朝出於東而夕入於西

夕出於東而朝没於西晝夜以此而分寒暑以此而平四時以此而成人見其然也以為日月之時而不知天地之順動也日月之行於天如蟻之行於磨蟻行遲而磨行速天地以順動則日月不差其度矣日月不差其度則四時不失其序矣聖人之為天下建邦設都樹之君公承以大夫師長庶政惟和萬國咸寧兵寢刑措至於不用人見其然也以為公侯卿大夫之行而不知聖人之順動也國家閒暇及是時也

明其政刑張其綱紀禮樂征伐自天子出順者爵之逆者誅之建侯行師以政天下則刑罰清而民服不亦宜乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

地者坤也奮者震也夫萬物資始於天資生於地方其戰乎乾勞乎坎而歸根復命於艮也天地之德不可得而見也及乎雷出於地而奮乎天其聲震乎宇

宙之閒草木昆蟲於以條達遂茂然後天地生成之德可得而言矣先王觀此之象作為一代之樂尊崇功德之所由致經其盛大薦之上帝而以祖考配焉報本反始之義也故周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝美盛德之形容以其成功告於神明者也

雜卦曰豫怠也

常人之情安則逸逸則怠怠則不急於事矣聖人見

其幾而預為之計焉夫幾藏於兆朕之先而事變於須臾之頃明者察之衆人疑焉皆豫怠之所生也陽為剛陰為柔剛為動柔為靜是以豫之諸爻以陽居柔者動於靜者也以陰居剛者靜於動者也以陰居柔者靜而能靜者也方豫之時可謂靜矣靜而能動者得動靜之宜矣靜而能靜者其動不旋踵矣若夫宜動而靜則其志怠矣其可以久於豫哉是故九四以陽居柔体震而應坤斯謂之順動矣以其在豫尚

有勿疑之戒焉六二上六以隂居柔体艮而近於震震反則爲艮反則爲震故二介于石而有不終日之吉上雖冥豫而有渝无咎之象焉乃若初六六三六五皆以柔居剛体乎坤坎坤者順也坎者陷也順者不能以自强陷者不能以自振是故初有志窮之凶三有不當之悔五有乘剛之疾豫之爲患不其然乎

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初六坤也以隂居剛而在下卦之下配於九四之震

故曰鳴豫震為善鳴故有鳴象九四以其鳴倡於初六初六体乎坤而近承於艮豫怠而不應是之謂鳴象也夫豫之時九四以一陽為五陰之主建侯行師无所不利況於其國邑也閒有倡而无和其勿討乎故曰凶子曰初六鳴豫志窮凶也夫豫之初六即謙之上六也上六之應九三初六之應九四宜其不戒而孚矣然在謙之時則有謙讓而不應之義在豫之時則有豫怠而不從之理故上曰鳴謙初曰鳴豫方

其在謙也九三之震未出乎坤故上六之志未得而猶可以自託於謙固乞致師之道矣及其在豫也九四之雷已奮乎地故初六之志窮矣而尚欲自安於豫其可得乎此其所以凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介乎初三之坤達於四九之震故曰介于石艮爲石故有介于石之象自艮而震不涉他卦故有不終日之

象夫静不專者其動不直守不固者其發不勇六二居中守正體艮而在坤之中可謂静之專而守之固矣其在於豫盖有雷出地之象焉則二之艮也豈其終止歟所以察時而動也其静也介于石則其動也不終日故曰貞吉夫震也者乾之元也艮也者乾之貞也此二之所以為貞吉者也子曰不終日貞吉以中正也又曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而

作不俟終日介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望豫之諸爻惟六二中正故孔子以為知幾上交不諂者知六三之不足與有為也下交不瀆者知初六之不足與有行也以靜觀動則動者不能逃以正觀邪則邪者不能亂方幾之未至也介然如石之堅及其至也起而乘之不俟終日矣若以諂瀆而交其能去之速乎或曰介于石何也曰艮為石矣以艮居坤以六居二乃不足以言其

堅也詩云我心匪石不可轉也與此同意

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

六三上體為坎下體為坤以陰為剛而在下卦之上上无其應而承於九四之震故曰盱豫悔盱視不正也又曰上視也進退不決者其視睢盱四為震二為艮以六居三當進退之位無坤坎之體而在震艮之間見四之動而欲從之故其視睢盱然四以順動而三體陰柔樂於趨下是以豫怠而不能自奮也既盱

入豫能無悔乎遲得也既悔於睢盱遂追而得二二介于石而三入輕懷進退之志是以不能无悔也上交而諂下交而瀆六三之謂矣夫六二之靜也介于石豈有悔豫之悔乎其動也不終日豈有遲待之悔乎所以然者二中正而三不當其位故也子曰盱豫有悔位不當也其小人之情狀乎

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四上體為震下體亦為震以豫居柔而在二卦之中應乎初六之坤盱三為坎盱五亦為坎盱二為艮盱上亦為艮故曰由豫由安行也順動之義也豫備也記曰事豫則立不豫則廢震為動坤為順艮為止坎為陷凡豫之時患在於怠而陷疑而止也患在於順而不動動而不順也今四以陽剛而體乎震動乎艮坎之中下應乎坤得夫順動之義矣順以動思患而豫防之建侯行師以正天下五陰思欲无歸不可

得也故曰大有得大有得者上得其君下得其民也古者人臣居嫌疑之地有上下之應欲保其身而全其名朋雖欲為天下國家立太平之基建久安之業同有疑懼而不敢為者矣故曰勿疑朋盍簪大臣之義以身當天下之應國之存亡民之死生於是乎在可以自疑而廢之乎國之有君猶衣服之有冠是也冠居於首君之象也簪下於冠大臣之象也所以貫髮而正冠也朋之言衆也盍之言合也九四以一陽

而在五陰之中有簪髮之象焉所以然者冠非簪無以總髮五非四无以得民也古之人有行之者伊尹周公是已使伊尹周公懼嫌畏過不敢有為則太甲成王將失民心以至於亡誰之咎也是以管蔡流言而周公不去太甲悔過而伊尹乃歸大臣之義也如名公之賢猶不足以知此故周公作書勤勤懇懇使之勿疑聖賢之心蓋可以見故子曰由豫大有得志大行也其伊尹周公之謂乎舊說五陰由我以致豫

故曰由豫九四大臣之義鎮撫國家親附百姓興利除害皆所當爲必曰由我以致豫不亦失其義乎又維以大有得勿疑之辭將非人臣之志矣故曰豫之訓當以順動爲義

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘於九四之震故曰貞疾坎爲病故有疾象六五君也

九四臣也上下五陰皆歸於四五以柔弱之資履於其上此弱主馭强臣之象也以此為貞斯其疾矣然方豫之時剛上而柔下上動而下順雖有剛强之臣必无逆亂之事故曰恒不死恒久也剛上而柔下恒之象也自古亂臣賊子之興未嘗不變亂綱紀反易衣裳使人情猜於无君然後有以逞其私而滅其君故曰非一朝一夕之故其所由來者漸矣今豫之六五雖以柔乘剛然君臣之分未變也故雖貞疾久而

不死譬如草木蠹蝕其幹而未蠧其心猶可救耳方豫之時君无大惡民心未去也雖有逆亂之臣不得而取之矣故曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也或曰然則逸豫之王不能以失人心乎曰所謂疾者猶可救云爾若疾久不治蠹久不除未有不死者也上六冥豫其可長乎或曰九四不失大臣之義則五之乘剛何以為疾曰非四為之疾也以四之乘權而知其疾也疾也者宴安鴆毒之謂也使五非太甲成

王之君則四非伊尹周公之臣以伊尹周公當九四之稱是以太甲成王將有逸豫之失也疾而未死不其然歟說者或以漢魏末世之君當此爻之義彼之忘形已見豈所謂不死者哉

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而近於九四之震故曰冥豫冥晦也四為震五為坎上為艮震為旦坎為夜艮者夜之將旦也下卦為日上卦

為夜上卦之終夜之將旦者也故曰成有渝艮反則為震震反則為艮靜而能靜者其動不旋踵矣故曰无咎夫夜者人之所休息也於是焉而豫怠未失其節也至於上六豫既成矣成而有渝則向晦而息昧爽而興又何咎之有成而不渝是謂俾晝作夜欲无凶得乎故子曰冥豫在上何可長也太甲思庸无俾世迷其謂之是乎或問下為日上卦為夜何所據乎曰易之取象皆於是矣六二言不終日乾之九三言

終日是也夫六二之艮與上六之艮其近於震一也二為介石上為冥豫者二中正而上處一卦之終故也知象之无常然後可與言易矣

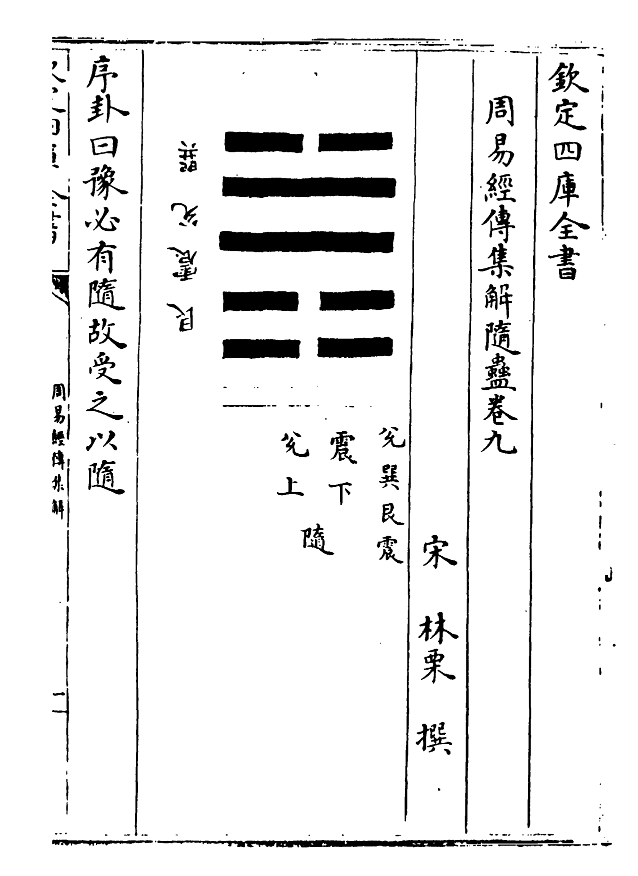
周易經傳集解卷八

周易經傳集解隨蠱卷九

宋 林栗 撰

兌巽艮震

震下
兌上 隨

艮震兌巽

序卦曰豫必有隨故受之以隨

隨之成卦豫之變也自豫之隨震來居下坤變為兊相易而成也震來居下動乎坤也坤變為兊說乎震也剛來下柔則柔隨之動而説所以為隨也夫豫之為言安逸而怠惰者也安逸而怠惰不能復振則死期至矣豫而不死其必有所隨乎昧爽而興何悔怠是之謂隨也矣是故自豫之隨上變六五下變初六而隨之象可見矣變初為九則鳴豫之凶為有渝之吉變五為九則乘剛之疾為嘉吉之孚以豫之上體

為隨之下體上居震之終下居震之始故上六成有
渝无咎而初九官有渝貞吉蓋相因之辭也學者顧
以剛来下柔為豫之變不已踈乎
隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨
貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
下震上兌成卦曰隨者初為震二為艮三為巽四為
兌震為春巽為夏兌為秋艮為冬四時之義備矣震
為元巽為亨兌為利艮為貞四德之行成矣夫人者

隨天者也臣者隨君者也天有四時人之所隨也君有四德臣之所隨也故曰隨元亨利貞无咎四時不備則寒暑失序人不可以隨天四德不具則威福无章下不可以隨上元亨利貞四者无咎而後天下隨之矣孟子曰身不行道不行於妻子其是之謂乎子曰隨剛来而下柔動而説隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉剛来下柔震下兊上也動而説亦震兊也九五者隨之主也初九者隨之言也惟其

下之是以上之也隨之二字重復故傳寫訛誤朱氏曰王肅本作隨之令定讀云大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉彖稱四德而夫子但言大亨貞何也元盡乎大而利兼乎亨也隨之時義於斯爲大矣其詳已見屯彖魯穆姜之筮也曰有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉嗚呼穆姜其知道矣而不能制淫慝之心以陷於大惡惜乎其悔之晚也

象曰澤中有雷隨君子以向晦入宴息

澤者兌也雷者震也澤中有雷澤之所隨也雷上於天則澤氣隨之而升雷下於澤則澤氣隨之而降耿氏曰雷之發聲以仲春仲春震也其收聲以仲秋仲秋兌也雷出地奮乃發聲於震之時故為豫澤中有雷乃收聲於兌之時故為隨震以動出為材故震為雷然之收聲於兌以隨時而已是故君子體之以向晦入宴息日出而明君子隨之而作日入而晦君子隨之而息隨之時義也震為日出兌為日入故也傳

曰君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身此之謂也繫曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨何也曰澤者隨雷者也雷者隨時者也人者隨天者也牛馬隨人者也臣隨君者也妻隨夫者也學者隨師者也自雖聖人未有能干時而動者隨之時義顧不大哉

雜卦曰隨无故也

隨之為卦以兑隨震而成其在六爻以所隨為義書

曰德无常師主善為師善无常主協于克一是以隨之時義不主於故常惟其可以隨則隨之也夫陽者陰之所隨也上者下之所隨也然初九之隨六二則以下文隨上文而非陰之隨陽也上六之隨九五則以陰文隨陽文而非下之隨上也是之謂无故也夫隨也者當位而相應則隨之也六二之隨九五是已然六三之隨九四則以近而相與非當位而相應也夫隨也者一陰而一陽則隨之也兩剛不能以相事

兩柔不能以相使則无相隨之義也六二之於六三是已然九四之於九五則兩爻皆剛而有相隨之義何也是之謂无故也夫无故者必有其故也王之所在陽不可以不隨於陰弟之所反上不可以不隨於下有之於上雖近而不害於隨有位於中雖均而不敢隨也隨之无故不其然乎是故九五居中履正孚于二四初九隨二者也六三隨四者也固已无思不服矣至於上六處卦之終居五之上雖欲勿隨不可

得也此象所謂大亨貞无咎而天下隨之者也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而隨六二之艮故曰官有渝貞吉出門交有功官者主宰之謂也所以為隨者震也所以為震者初九也故有官之象焉官也者人之所隨而非隨人者也然堯舜禹湯不能无過苟固執而不變寧咈百姓以從已不

肯舍巳以從人亡之道也孔子有言如其善而莫之
違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而
喪邦乎渝者變也變而從正則吉也故曰貞吉從善
如流改過不吝以此爲貞宜其吉矣然爲物之主而
惟人是隨所隨不正則陷於邪僻矣所隨不廣則陷
於私昵矣故曰出門交有功初九爲震震爲出六二
爲艮艮爲門闕故有出門之象焉以六居二則所隨
者正矣出門遇二遂與之交則所隨者廣矣所隨者

正則不悖於道所隨者廣則不失於人吉且有功不亦宜乎故子曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二在豫說為中正矣初六隂柔不能從正以成鳴豫之凶至於是而從之斯能變凶為吉也或曰子以震為出艮為門闕則同人初二以離遇巽亦有出門之象何哉曰由艮而出乎震由巽而相見乎離艮震皆陽離巽皆隂其為出門之遇一也然同人之門取諸全象之則而隨之門取諸艮震之交蓋不一而

足矣

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兑上隨六三而下爲初九之所隨者也故曰係小子失丈夫初爲震震爲長男故有丈夫之象三有艮体二之於三三之於四四之於五皆艮艮爲少男故有小子之象係牽也初之於二勢之所牽也然初之於二四之於五其所隨者正而非以其勢隨之也是以不

謂之係也若六三九四不得其正而有隨之者豈非其所係之故歟夫君子之所為隨者謂理義之所在而人心之所同然者也茍為其所係而隨之有所係則有所失矣係邪而失正君子不為也係小而失大君子不為也六二在豫所謂上交不諂下交不瀆者及其在隨所係者六三而已三以陰柔不當其位豈君子之所宜隨哉係於三則失於初矣初九正也六三不正也初震丈夫也三艮小子也夫初之所以隨

二者以二之中正故捨己而從之也一係於三則喪其正矣其失於初九宜哉夫以六二上應九五下交初九无不得其正矣其於六三雖有所係必不肯枉道以從之也然二爻皆柔同體乎艮故爲之戒云爾子曰係小子弗兼與也使其係於小子而不失於丈夫猶於一人之欲而不咈天下之情則何惡於詭隨也哉惟其邪正小大弗可以兼與是以君子見幾而作也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三下體為艮上體為巽以隂居剛而在下卦之上上无其應而隨於九四故曰係丈夫失小子二為艮艮為小子四有震體震為丈夫三係於四則失於二矣三之係四而失二與二之係三而失初一也然而三可以係於四二不可以係於三何也曰三艮也而四則兑也三巽也而四則震也三六也而四則九也

居上下之爻在人倫之位相與以成相須以立者也係而隨之不亦可乎方隨之時九五在天上下之所共隨也三遠於五不係於四无以達焉二自配五反係於三失之遠矣丈夫者人之所隨也小子者隨人者也是以係失同而否臧異也或曰二中正而謂之小子何也曰君子小人何常之有立其大則為大人狥其小則為小人使二不能自立而惟三之隨其謂之小子也宜哉故曰隨有求得以艮而求兑則得之

矣以巽而求震則得之矣以六而求九則得之矣以三而求四則得之矣此其所以隨之也然志在隨人有求則得將无所不至矣故曰利居貞三止而巽其能居貞矣哉故子曰係丈夫志舍下也舍上聲讀下謂二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四上體爲兑下體爲震以陽居柔而在上卦之下

下无其應而上隨九五下為六三之所隨也故曰隨有獲隨人而有獲也隨之九四即豫之九四也在豫為有得在隨為有獲隨者五也獲者三也隨五而獲三五之所不能无疑也隨人而不免於疑失其道矣獲人之財猶謂之盜況獲君之民乎故曰貞凶以此為貞凶其宜也戰國之際齊有孟嘗趙有平原楚有春申魏有信陵此四公子尊賢而下士天下之有材智者不遠千里而歸之當是之時列國相傾以士為

重然其時君猶不能堪至於漢興相國蕭何為民請苑以高皇之大度猶不免械繫之辱其後魏其武安招致賓客人主切齒卒以誅滅故衛將軍以為招賢選士人主之柄人臣何得招士懲此禍也古之人如伊尹周公以身任天下之重受天下之歸而无所顧忌於其間其必有道矣故曰有孚在道以明何咎惟其憂國之誠心澤民之素志有以取信於上上之人知其志在於行道而非有背公營私附下罔上之趣

也非有招權固位欺君盜國之謀也茍有以自明何咎之有昔者伊尹在畎畝之中幡然而起曰吾豈若使是君為堯舜之君使是民為堯舜之民天之生是人也使先知覺後知先覺覺後覺予將以斯道覺斯民也周公勤勞王家卑躬下士一飯三吐哺一沐三握髮惟恐失天下之賢人親執贄而見者千人還贄而相見者三千人貌執之士百有餘人欲言而請畢事者千有餘人二公之行不同其有獲於斯民一也

而湯武在上未嘗置纎芥之疑豈非有孚在道其志自明也哉故子曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也五不孚四无以獲三四之於五可謂有功矣有孚於上則為功無以自明則為賊處斯地者可不鑒兹哉曰豫之有得隨之有獲其義一也一則為大一則為凶何也曰非其有而得之謂之獲豫之所承者六五也五非四无以得民是以為大也隨之所承者九五也五居正中而四獲於下是以為凶也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之艮而爲上下之所隨者也故曰孚于嘉吉嘉猶配也昏禮謂之嘉傳曰嘉偶曰妃子曰嘉會足以合禮是也不曰配而曰嘉者嘉之言美也賢人君子之謂也九五之所謂嘉者其六二之謂乎二爲艮五爲兌有感應相與之象焉夫是以謂之嘉也二五交孚人莫能間君臣之義夫婦之道於是爲至矣天下以平家國

以治謂之吉也不亦宜乎或曰二於五為嘉而下交於初九何也曰初九者五之未得其位而來下於柔者也卦以隨為義初隨二者也非二之隨初也其於初也為出門之交其於五也為嘉偶之孚矣五位乎天剛柔上下莫不隨之然後六二之嘉始合也故子曰孚于嘉吉位正中也或曰五雖中正何以見剛柔上下莫不隨之曰二五之配也四五之鄰也其隨之也不占而決以六三初九遠非其配近非其鄰三係

於四初交於二是以隨之也二四則有功於五矣故初曰有功四曰明功互發其文也若上六窮而无歸舍五何適哉或曰子以初九為九五下柔之象又曰初交於二所以隨五也義孰從乎曰自豫之隨其變者初與五也九五來中而初九在下是以為剛來下柔也及其正中矣則初九者豈非因二以隨五者乎是謂大亨貞无咎而天下隨之也

上六拘係之乃從維之王用享于西山象曰拘係之上

窮也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上下无其應而隨於九五之兑故曰拘係之乃從維之巽爲繩故有係維之象柔之爲物不能獨立必有所係在卦二陰惟三上有巽體故三係於四上係於五至於六二雖承六三而不體乎巽是以係而不係也夫隨也者自下隨上也今上六以陰柔之資而居九五之上本非隨五而又非五之所隨也然而居一卦之上上无所隨

下无所應而五位中正天下隨之上六雖欲勿隨不可得矣五之於上也其来不拒其去不追非有必於其隨也上六窮而无歸其勢必將挽九五而隨之是以謂之拘係也上拘而係之五乃從而維之人之隨我我不得已而受之又從而維之以恩結之以信則其隨我也綢繆固結而不可解此周之王業所由興也故王用享于西山兊為西方故有西山之象西山岐周也太王避狄而去邠邠人曰仁人也不可失也

從之者如歸市不得已而邑于岐山之下居焉是謂拘係之乃從維之也逮于文王小心事紂而海濵二老歸就其養虞芮二國來質厥成其享不亦宜乎詩云天作高山太王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行子孫保之此之謂也子曰拘係之上窮也窮上者必反下是以上六之於九五有拘係之象也其當殷之末世周之盛德耶

艮震兌巽

兌巽艮震

巽下
艮上 蠱

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也蠱之成卦隨之反也自隨之蠱六爻盡變而成也所以為隨者剛来下柔也及其為蠱則剛上柔下矣所以為隨者動而說也及其為蠱則巽而止矣雜卦曰

隨无故也序卦曰以喜隨人者必有事傳不云乎无故者必有其故也聖人深究天下萬物之情狀知其无故而以喜隨人必將有事焉是故受之以蠱也老子曰將欲取之必姑與之其隨蠱之序乎子曰蠱者事也揚雄作大玄其準蠱也以務與事尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事然則蠱之訓事其來尚矣春秋左氏趙孟問秦醫曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在易女惑

男風落山謂之蠱是以學者疑焉為之說曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无為而弊生之謂之蠱夫蠱非事也以天下為无事而不事事則後將有不勝事矣此蠱之所以為事也是固然矣然文王孔子彖象序雜皆元亨利涉之辭而不復言宴安湛溺之義今將取正於秦醫之論女惑男風落山謂之蠱則於彖象之情矛盾而不合愚為更之曰蠱之訓事猶亂之訓治也書盤庚

曰亂越厥家梓材曰厥亂為民義皆訓治不言治而言亂者亂而治之非守成之治也今易之蠱義皆訓事不言事而言蠱者蠱而有事非循常之事也是故亂既訓治不復言亂蠱既訓事不復言蠱繫曰窮則變變則通通變之謂事此之謂也故彖言利涉象曰育德振民序言有事雜卦言飭商之三宗周之宣王應其義矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而

剛下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

下巽上艮成卦曰蠱者初為巽二為兑三為震四為艮巽為風震為雷艮為山兑為澤風雷者所以鼓舞萬物者也而山澤者所從受之者也是以謂之蠱也蠱以艮巽成卦巽長女也艮少男也男雖少而在上女雖長而在下六五九二艮兑相交而剛柔上下不失其正是以謂之蠱也巽巽也艮止也止而不巽則

无以順天下之情巽而不止則无以立天下之極巽而止所以為蠱也故子曰剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨利涉大川何謂也曰蠱之四象止以巽於隨其為元亨利貞宜與隨同而象不言貞者隨下震而上兊震仲春而兊仲秋也震旦而兊夕也蠱下巽而上艮巽在春夏之交而艮在冬春之際巽非日中而艮非夜半故曰失貞之象本識諸艮蠱之上艮宜係之貞矣然而獨不言之何也蠱事也貞者事之幹也幹

立而後枝葉有所遂今以蠱為卦而元亨與利兼之雖不言貞可以互見之矣雖不言貞而係之先甲後甲則終始之義備矣君子之立事也智以謀之信以守之發而為仁達而為禮行而為義有所不為為之而无不成有所不苟苟之而无不就故曰蠱元亨而天下治也利涉大川何謂也曰巽為木兊為澤震為足艮為山木浮於澤而足履於山利涉之象也方蠱之時非垂拱无為而治者也必有所涉而後濟焉書

曰若涉淵水予惟往求朕攸濟是也若畏其難而憚其勞則宴安苟且終於委靡而已矣故予曰利涉大川往有事也先甲三日後甲三日何謂也曰甲者震也蠱之上九為震先甲也九三為震後甲也蓋自大撓造甲子起於五行自甲至癸為天一地十之數自子至亥為乾坤十二位之象甲卯東方木也在易為震庚酉西方金也在易為兊聖人作易起於八卦其見於爻象者不言其卦而言其物蠱之三上有震體

不謂之震而謂之甲巽之三上有兊體不謂之兊而謂之庚先甲三日起于子而終於寅後甲三日起於卯而終於巳寅者艮也巳者巽也至是而一陰生矣先庚三日起午而終於申後庚三日起酉而終於亥申者坤也亥者乾也陰極而陽生矣聖人於此著消息之義焉蠱之六爻上為震四為艮先甲三日起子而盡於寅也三為震初為巽後甲三日起卯而終於巳也甲卯震同位而異名初之於四三之於上其相

去也皆以三爻是以係之三日也故曰先甲三日後甲三日終則有始天行也聖人貴陽而賤陰好治而惡亂後甲在巽一陰之候聖人之所懼也故因艮巽之中有重震之象而著其義焉天下之物未有成而不壞者天下之事未有新而不敝者陽於此終陰於此始天運之行勢將至之物極則反道窮則變變而通之乃可以久是則蠱元亨利涉之義也若夫先庚後庚其象為離離者午也陰起午而終亥然後一陽

生焉故曰无初有終所以然者自蠱而巽變六五一爻而成之一爻之變而先後有甲庚之異言易者可以不求其故而狥其臆説也哉或曰子以蠱之艮巽明後甲先甲之象既有徵矣先庚爲坤後庚爲乾而巽之六位上下反復不見乾坤之象何也曰同歸而殊塗一致而百慮蠱之先甲後甲既取諸震又取諸艮巽而義既明矣巽之先庚後庚既取諸兑又取諸九五五爲離先庚之所起也其義不又明乎哉巽之

无乾坤猶蠱之无坎也而可以一義必之邪使其爻象徃復无以相異則既言於蠱不必出之於巽矣蠱以艮巽成卦故著於象巽以離象居五故係於爻學者詳思焉庶乎其得之矣蘇氏曰先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈矣盈將上陰治將生亂故授之以後甲後甲三日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱九五以斡之故其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也若夫先庚三日午

辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也先庚蓋於亥後庚盡於巳先隂而後陽先亂而後治故曰无初有終又曰不言於象而言於五者明此九五之功非巽之功也其説雖晦而理亦深然若如深諭當言先甲三旬不當言三日也且於蠱之四象无所發明故存而不取

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山者艮也風者巽也風行山下有振動生育之象不

動則不生不振則不育故君子體之以振民而育德焉振民則取諸風育德則取諸山也孔子曰君子之德風小人之德草草上之風必偃孟子曰匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此之謂也而秦醫之論以為女惑男風落山謂之蠱夫摇落之風昬為行於山下媚惑之女昬為長於少男吾不知其説也學者信傳而疑經豈不過甚矣哉

雜卦曰蠱則飭也

飭治也謹也剛上而柔下蠱之所以為飭也剛上而
柔下君臣父子夫婦皆然矣蠱之為事非循常之事
也有自下飭上之義焉施之君臣之間夫婦之際義
或未安故直以父子明之蠱之諸爻上下反覆皆震
巽艮兌之象震長男也巽長女之任也少男二女非
其任矣故但以先甲巽長女也艮少男也兌少女也父
在而幹其蠱者後甲明其義焉甲者震也先後者以
上下言之也上震三爻父也下震三爻子也子雖幹

蠱不先於父此蠱之所以為飭也諸家舊說皆隨爻取義不以相應求之蓋見六四言裕父之蠱六五言幹父之蠱二爻在上故也此所謂以文害辭以辭害意也其在他卦初九相應之義者見其爻辭疑若相應又從而牽合之以此求易宜其不通也愚豈好辯哉誠不得已也如諸家之論九二幹母之蠱六四裕父之蠱猶稍異於諸爻乃若幹父之蠱二爻同稱何以別其優劣乎初六曰幹父之蠱有子考无咎厲終

吉而象曰意承考也六五曰幹父之蠱用譽而象曰承以德也二爻不同其義安在九三又曰幹父之蠱小有悔无大咎而象曰終无咎也夫易之為書所以教人君國齊家而示之以吉凶悔吝者也為人子而幹父之蠱當用柔乎抑用剛乎苟剛柔雜用而无所適從是聖人之惑之也此乃經之過也其失在於不按卦以求義而執文以害辭也譬如入人之室一父而五子則父為家主子皆從父者也一母而五子則

母為家主子皆從母者也若兄弟同居則其妻妾若子各從其主者也是故卦有五陽而一陰五陰而一陽者有二陽而四陰二陰而四陽者陰陽各居其半者各以其類别之也其或應或不應者則又隨其卦義而辨之也隨之諸爻以男女長少為義或以遠而相應或以近而相隨或以上而隨下或以陽而隨陰而蠱之諸爻以父子為義上三爻為父下三爻為子視其應與不應而吉凶悔吝可見矣故曰隨无故也

蠱則飭也不既明甚矣乎

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下其應六四四以陰居柔而體乎艮巽故曰幹父之蠱巽長女也艮少男也艮巽同居莫能有制蠱之所以為蠱也四之象道可謂不振矣初雖居剛有幹蠱之才而四以陰柔志不相應巽以承父不失其為子之道矣有子之賢

雖僨必起故曰有子考无咎生謂之父殁謂之考有子者有其才而未用也當父之時初雖幹蠱而勢未得行見志不從又敬不違四之不振猶自若也安能免於咎乎父殁而子克家則為无咎矣故曰厲終吉父巽乎上子巽乎下家道不振亦已危矣有子克家故終吉也子曰幹父之蠱意承考也論語曰父在觀其志父没觀其行其此之謂歟

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

九二兑也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之陰故曰幹母之蠱艮爲少男兑爲少女有感應相與之義焉二以陽居柔而五以陰居剛不約而孚矣夫母從子者也子從母者也母柔而子剛於義爲得矣然而不可以爲貞也有母在上而專以剛行之有時而違咈矣唯九三居柔體說履得其中孝以事親義以幹蠱剛柔適中子道盡矣故子曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三上體為震下體為兑以陽居剛而在下之上其上九上亦震也上震下巽所謂先甲後甲者也二爻俱陽若不相應乃傳家而主器者也故曰幹父之蠱上九賢父也九三賢子也皆陽剛而體震故也三爻體兑說以從父也上九知其子之賢而釋其器之重自處於優游无事之域而以幹蠱之任委之三受任

於父得以事行无所顧忌則其不應焉者乃所以為任之專也家事大小不必咨而後行也故曰小有悔无大咎父在而子專行雖父之命然內外之事上下之情其能无小悔乎上九之賢既已知其子而任之矣三之所為皆幹父之蠱而非狥其私者也是以雖小悔而无大咎也故子曰幹父之蠱終无咎也或曰子以巽艮同居為四之不振三亦震兌同居也烏在其為賢子乎曰女長而男少則男聽於女男長而女

少則女聽於男三以陽居剛而四以陰居柔不可以同年而語之矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四上體為艮下體為巽以陰居柔而在上卦之下下應初六二爻俱陰無相得之義故曰裕父之蠱裕益也傳曰以水濟水以火濟火名之曰益多裕蠱之謂也巽為長女艮為少男長女少男莫適為正不可以為幹蠱之子益父之事而已故曰往見吝初六幹

蠱之子欲往而飭之父爲之主不應於己宜其見否也或曰初四皆巽也一爲男一爲女一爲賢一爲不肖何也曰下三爻爲子皆有巽兑之象爲女无幹蠱之義則巽兑者上之所以事親上三爻爲父而艮巽居焉則是長女少男相與陷父於不義者也初以巽居剛而四巽以居柔非牡賢愚於此可見矣故子曰裕父之蠱往未得也其在初六曰意承考也所以互明之歟

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九三之兑故曰幹父之蠱艮止也兑說也六五賢母也九二賢子也婦人无家以夫為家母雖在上而所幹者父之事也不曰夫而曰父者從子而言也六五為母則九三幹母之事者也故曰用譽母以柔幹乎上子以剛幹乎下上下相應内外相與德盛而教尊家肥而譽顯不亦宜乎故子曰幹父用譽承以德也或曰六五

爲母而艮居之不亦裕蠱之象乎曰少男者母之所保抱攜持者也以六居五應乎九二无裕蠱之嫌矣

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上九震也以陽居柔而在上卦之上其應九三震兌也二震重剛无相與之義故曰不事王侯王者五也侯者二也在五之上而不應五不事王侯之象也夫蠱者事也震者動也當蠱之事而體乎震宜若有爲者矣然而蠱之終也終則變矣九三之震旣已能任

其事上九超然遠舉不累於物脫於是非利害之塗而出乎塵垢粃糠之外是乃不事王侯者也不事王侯何義也大夫七十而致政老而傳家者也故曰高尚其事上九之不事非不能事事也年高而德卲其所事者皆高尚於世俗而不屑為其細也是以外致其位内得其家優游无為委任賢子享期頥之壽得令終之名也人之所貴乎有子孫者為其死而有所托老而有所傳耳昧者乃以不事王侯為君子之高

節然則周公之勤勞仲尼之歷聘皆失節而不正者也聖人吉凶與民同志而乃以不事為高豈不小哉治則見亂則隱方元亨利涉之時非儉德避難之日不事王侯其義安在故曰大夫七十而致政老而傳家者也壯而能事老而能傳知足不辱知止不殆故子曰不事王侯志可則也易有君臣父子夫婦之道焉尊卑奠位則三者同其義也陰陽相求必著夫婦之義遠近咸應多取君臣之教若夫蠱者父子之義

也施之於君臣則悖矣故初六有志而不敢往九二剛中而不可貞子道也非臣道也九三子得專行有悔而无咎子道也亦非臣道也人君雖高拱无為委任臣下終不能如上九之不事事也故爻皆以父子明之而六五有幹父用譽之辭上九有不事王侯之義以國言之則五為王而二為侯以家言之則五為妻而三為子易之取義不一而足皆如是矣禮曰事君有犯而无隱事親有隱而无犯同歸或殊塗也禪

位之帝繼體之君可則以觀於蠱矣

周易經傳集解卷九

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

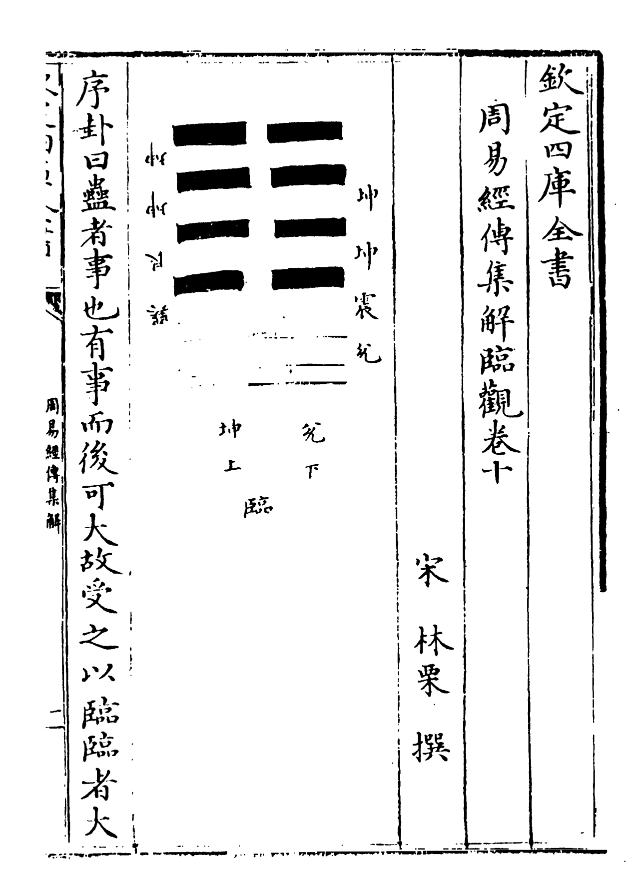
總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣包文訓

周易經傳集解臨觀卷十

宋 林栗 撰

兌下
坤上
臨

序卦曰蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大

也

臨之成卦蠱之變也自蠱之臨巽變為兌艮變為坤二五不動而成也巽變者兌入而說也艮變為坤止而順也入而不說則事不可成止而不順則功不可就此蠱之所以為事而臨之所以為大也蠱之二五其體艮兌有相與之意焉事之所為作也然而六五幹父而有用譽之嫌九二幹母而有不可貞之疑所以然者以上有九在上故也及其在臨則六五為坤

而九二為震坤母也震長子也然後名正而言順事立而功成矣是以謂之臨也臨之為大何也曰所以為臨者澤上有地也澤大矣而地臨之澤不踰地地斯為大矣君子之臨民如地之臨澤可也若以山而臨之斯損而已矣或曰陽為大而大稱之何也曰固哉子之為易也博厚如地而猶不可以稱大乎對乾而言斯有所避焉耳乾稱大則坤稱至乾稱久則坤稱大也書曰臨下以簡仲弓曰居敬而行簡以臨其

民子曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大茲坤兌之所以為臨歟

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

下兌上坤成卦曰臨者初為兌二為震三四為坤兌為澤坤為地震為動澤不動而地臨之固其常矣及其動也有至於懐山襄陵則坤之所不能臨也今兌

震二陽不越乎中而地臨其上此其所以爲臨歟故象不言地中有澤而言澤上有地謂之浸長而不能踰於地也故曰剛浸而長說而順剛中而應是以謂之臨也臨元亨利貞至于八月有凶何謂也曰臨之成卦反覆初象初兊二震則三四爲坤三巽四艮則五上爲坤震兊艮巽者隨之所謂元亨利貞也四象皆坤者坤之所謂元亨利貞也今臨之象體配天之德而應四時之序是以稱之也然則觀之不爲元亨

利貞何也曰臨觀之義或與或求與者在此求者在彼既已言之於臨雖不言於觀可矣臨之事象既應四時之序而觀之有孚夫子釋之以四時不忒亦可以知其指歸矣故予曰大亨以正天之道也至于八月有凶者二陽為臨二陰為遯聖人貴陽而賤陰好治而惡亂方長而慮其消方吉而示之凶也然自臨至遯才七月耳而謂之八月者自復數之也陰陽之消長必自其始而推之日陽物月陰物七陽數八陰

數主陽而言故稱曰八臨之彖曰八月有凶是也自
復至遯凡八卦自一陽之生至二陰之長八月也聖
人之意若曰君子小人相為消長如晝夜寒暑之常
今臨之時二陽乃長至于八月有凶道焉不可不預
為之戒也故曰至于八月有凶消不久也王氏曰有
凶者不必凶不必无凶也善求之而已矣陽生於子
而終於巳陰生於午而終於亥此周人之正先王所
以稽天統也陽起於寅而終於未陰起於申而終於

丑此夏后氏之正先王所以授人時也梓慎有言夏數得天孔子亦曰行夏之時聖人於此未嘗偏廢焉非期不廢不可廢也然在天之運杪忽而難窺在人之時有象而可證易之為書以象示人者也故愚於夏時每有考焉先儒以乾坤十二爻復姤十二卦分配十二月建子之月為復為初九建丑之月為臨為九二愚於乾坤二卦既辨爻配之非至於此卦則配復之象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方臨

之彖曰至于八月有凶說者曰至日者冬至之日也
八月者夏之六月周之八月也其餘十卦雖无其義
固可以數推矣然十月乾亥而謂之坤正月勾萌而
謂之泰二月陽微而謂之壯諸如此類義所未安按
春秋書春王正月冬十有二月詩云四月維夏六月
徂暑七月流火九月授衣皆以夏時為正也竊謂四
時之序十二月之名冬不可以為春夏不可以為秋
所謂三代不相沿襲者但以十一月十二月為歲首

再太甲惟元祀十有二月乙丑武王十有一年一月戊午秦漢元年冬十月是其例也唐虞巡狩十一月方如北岳而謂后不省方何哉復為十二月臨為十二月八月有凶當是建酉酉者兌也兌為小人故彖言有凶而仲尼有消不久之辭商旅不行后不省方施之正月義或然矣易之作也其在商之末亡而已用周正亦恐不然或曰既稱至日便是冬至之日夫復何疑曰理之所在不以文辭若以至日便為冬至惡知

其不為夏至乎如孟子言至於日至之時皆熟焉又當為何至也然則臨之八月是為夏正學者訂之

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤者兌也地者坤也澤上有地臨之象也宋氏曰以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則蓄而為澤矣君子之於民亦然扼之以勢勢則有盡親之以教教則无窮是以忘有盡之勢思无窮之教以保无疆之民是以謂之臨也

雜卦曰臨觀之義或與或求

與者臨也求者觀也臨者以坤臨兑也觀者以坤觀震也二陽在下上以咸臨與之之義也二陽在上下觀而化求之之義也有感而後有應有施而後有求我无以與之彼曷為求我哉是以臨之六爻皆有與下之意焉六四之於初九六五之於九二則所謂咸臨者矣至於上六下无其應猶以敦厚之德從而臨之信乎其與之矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九兑也以陽居剛而在下卦之下應乎六四四坤艮也故曰咸臨咸感也艮兑者咸之象也柔上而剛下感應以相與者也故初九之於六四感而後臨是之謂咸臨矣然以九居初六居四隂陽專一非所謂相與者也故曰貞吉貞者正也所貴乎咸者為其相與而人吉其貞何也曰四臣位也應乎在下之賢可以交感而不可以相與者也若九五六二則失其義

矣四之於初感而臨之而初九得以守其正而行其志斯之謂吉矣故子曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤故曰咸臨夫艮兑者易之所謂咸也而此以坤震言之何哉曰震動而坤順也六五九二柔上而剛下感應以相與故二之於五亦感而後臨臨之初與四二與五各得咸之一體是也謂之咸臨也故曰吉无不

利君臣之間夫婦之際內外相應上下相與不謀而同不約而合可謂吉矣然而有之所言而然所行而善其應如響其行如流使其不善而莫之違也利於何有哉故予曰咸臨吉无不利未順命也順者坤也坤在於五而不在二矣臨之六爻自三以往其象爲坤在於九二未爲順矣大臣以道事君不可則止以順爲正者妾婦之道也以九居二而體乎震其得大臣之義乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三上體為坤下體為巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而乘九二之震故曰甘臨甘便佞也記曰小人甘以壞四陰之臨二陽猶地之臨澤也坤為土巽為入以土制水而入於水是剛浸長而壞其防也故有甘臨之象為夫剛毅忠貞者君子之所優而小人之所憚也柔佞巽順者君子之所乏而小人之所

便也忠貞之言逆耳苦口巽順之說其甘如飴初二陽為君子六三隂為小人以小人柔巽甘言媚色以入之是以謂甘臨矣方臨之時君子道長而六三之小人不知退聽猶以邪佞之資行巽順之道自上而臨之必不為君子所容故曰无攸利三承於四四應在初二陽方長而當其衝其孤危可立而待也然坤為順巽為伏方臨之時自知不敵順而伏焉庶乎其免矣故曰既憂之无咎夫君子之進非小人之利也

窮而攫搏亦其宜矣然且匿其凶險之心而見其順伏之意以六三而遇九二无閑拒之情焉可謂知危而憂懼者矣君子之於小人亦豈得志而讎疾之哉彼既憂懼而自新惟我之為聽則陽日以長陰日以消六三之小人變而為君子則泰之象矣夫又何求故爻曰甘臨位不當也既憂之咎不長也一變為泰夫豈長乎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四上體爲坤下體爲艮以陰居柔而在上卦之下應乎初九之兑故曰至臨坤爲地艮爲山山高於地者也山附於地而臨兑澤之上澤至而能臨之斯之謂至臨矣六四初九艮兑相應以六居四當於其位澤之浸長及三而已四其免乎何者入乎巽而止乎艮故也或曰子以山澤爲損明坤兑之爲臨而於此又曰山附於地澤至而能臨之何義也曰山澤損者澤上即是山也山下有澤能无損乎山附於地地固

自若也澤上有地能无臨乎是故損之六三坤巽乎澤自四以往有艮而无坤坤之象毀矣臨之六三巽于澤自四以往坤象隤然是以謂之至臨也初九者在下之賢六四者近君之臣也杂上而剛下兑艮相應有交感之象焉二剛浸長至三而泰六四之德足以臨其上矣故曰无咎書曰如有一个臣斷斷猗无他技其心休休焉其如有容人之有技若已有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以

保我子孫六四之謂矣夫如是何咎之有故子曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之震故曰知臨也惟天下至聖為能聰明叡知足以有臨也六為柔五為剛居上而得中感應以相與得夫臨下之道矣臨下之道太剛則折太柔則弛不剛不柔施得其當是以謂之知臨也故曰大君之宜吉有天

下而君之謂之大君宜適稱也夫所謂不剛不柔者非但抑剛而抗柔也有時而剛有時而柔當於事而合於人心謂之大君之宜矣吉孰如之故子曰大君之宜行中之謂也夫四五皆坤象也或言大或言至以其位稱之也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應在六三二爻俱陰同體乎坤无相應之義故曰敦臨敦厚也增培

之義也坤為厚德以坤臨坤是之謂敦臨以復之敦
復艮之敦艮皆取重復之義也六三以巽順之德而
臨二陽雖不當於其位既有憂懼之誠矣上六又以
坤之厚德而臨之六三之變則為泰矣三且无咎而
況於上乎故曰吉无咎包荒藏疾不顯亦臨斯之謂
也故子曰敦臨之吉志在内也嫌於六三不當其位
宜若不知不應是以夫子發明之爾臨之為大不亦
宜乎以三之不當位而上六其配六四其承皆有宜

悔是以三爻皆著无咎之辭故曰无咎者善補過也

巽艮坤坤

坤坤震兌

坤下　巽上

觀

序卦曰物大然後可觀故受之以觀

觀之成卦臨之反也二陽在下四陰自上而臨之二陽在上四陰自下而觀之也以坤臨兊謂之臨以坤

觀震謂之觀也夫大者小之所觀也上者下之所觀也苟无臨下之大德曷足以居於人上而為天下之所觀哉書曰有容德乃大臨之義也七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政觀之義也此觀之所以次臨或曰三陰為否五陰為剥惡其長也四陰在否剥之間而獨為觀何哉曰三陰為否者天地不交外徤而内順也五陰為剥者山附於地順而止之也四陰為觀者風行地上順而巽也因其自然之象而命以

自然之名豈强為之分别哉

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

上巽下坤成卦曰觀者初為坤二亦為坤三為艮四為巽順以巽則化行而民服矣何以明其為觀哉謂其有艮象焉坤為衆艮為止巽為齊衆止而齊斯以為觀而已矣觀盥而不薦有孚顒若何謂也曰可觀

者二陽也觀之者四陰也九五為盥而上九為薦也自下觀上近則覩之故九五中正為天下之所觀六四最近為觀光之上賔四陰之所觀者九五而已至於上九隔乎九五觀瞻之所不及也故曰觀盥而不薦也未有盥而不薦者也未有觀盥而不觀薦者也然而沃盥在於阼階薦獻在於室寢阼階之下可得而觀室寢之中非衆之所覩也故曰觀盥而不薦也化民之道莫逺於誠行誠之道莫重於祭祭祀之禮

奠先於盥盥洗手也奠漦酌鬯以求神之初也宗廟致敬精誠專一莫盛於此時及夫既灌之後三獻而薦腥五獻而薦熟其文縟其禮繁雖强有力者猶有時而惰矣則其精誠之著見豈能如沃盥之時耶故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣謂其精誠之不一也孚之言信也顒之言嚴也方盥之初誠意充乎内肅敬形於外盛德之容觀者自化不言而信不戒而嚴誠孝所格无乎不通故有孚於下顒顒如也

微之顯誠之不可揜也如此夫孟子曰至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也夫誠者自成也萬物之所成終而所成始也未有誠於盥而不誠於薦者也然而彖以是為言者蓋曰民之化我觀我之盥而不觀於薦也若觀於薦則化我未必若是之孚也是以觀盥而不薦也夫觀盥而不觀薦者以吾之誠敬在於盥也吾之所以致吾誠敬者豈其盥之時耶固在於齋之日也散齋七日致齋三日虛而明一而

精人莫之見也始發於盥其容肅然故可觀也嗚呼古之聖人所以齋戒以神明其德者其取諸此乎故子曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀人者謂之觀觀於人者謂之觀觀官喚反大而在上者二陽也中正以觀者其惟五乎是以觀盥而不薦者也中正既釋其義又從而申明之曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣何謂也曰天者人之所觀也君者

民之所觀也是以聖人觀於天而天下觀於聖人也天何言哉四時行焉百物生焉天神道也聖人體天故亦以神道設教脩己以安百姓篤恭而天下平蓋有不言而信者矣神者何也一之謂也一者何也誠之謂也故曰至誠如神誠者天之道也誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下之至誠爲能化謂之神道不亦宜乎子曰知變化之道其知神之所爲乎徒見四時之行萬物之育黎民之變蠻貊

之孚而不知其所以致此者天故是謂之神也然則

宗廟致敬不出堂廡之間而化行於天下豈不信哉

或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其

如示諸掌乎此之謂也卦名及諸爻並如字讀唯大

觀在上中正以觀天下九五觀民之觀當以去聲讀

之

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風者巽也地為坤也風行地上无所不徧故先王以

之廵守省方觀民俗之好惡而為之設教焉猶風之行於地上也然觀之成卦以四隂而觀二陽取下觀而化之義孔子於彖辭言以神道設教於九五之爻辭言觀我生觀民也與大象所謂觀民設教辭同而義異矣

雜卦曰臨觀之義或與或求

與求之義已解在臨臨為與則觀為求以人之求我而非我之求人也是以觀之諸爻二陽者人之所求

也四陰者求人者也初為童觀二為闚觀三為進退四為觀光者求人者也五為盥上為薦者人之所求也為禮不敬吾何以觀之哉

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下上无其應而遠於九五承於六二二亦坤也故曰童觀坤為衆在下為小者童子之象子貢曰不得其門而入不見宗廟之美若童子之觀最在人後雖得其門而入亦不能

有所見雖使見之亦不能知其意義也故曰小人无咎君子吝下民至愚隨上所化由之而不知何咎之有若君子者行而不著習而不察旅進而觀了无所覩雖當堯舜文武之時而不明禮樂教化之意含哺鼓腹不知帝力於我何有名為君子不亦可羞哉故子曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之震

故曰闚觀震為明坤為闔戸闔戸而觀闚於戸牖者也自下觀上近則覩之二雖與五為配有覩感之義然去之逺矣體隂而居柔處内而守中在上而居貞是以謂之闚觀也故曰利女貞幽閨靜僻者女子之正也在禮送迎不出門見兄弟不踰閾雖有觀禮之心而不失自防之正斯為利矣君子正其衣冠尊其瞻視闚牖而觀不亦醜乎當觀之時聖人在上天朝中天萬物咸覩況於六二是其正應所宜脫身卬園

觀光上國而乃自埋於民自藏於野雖被容光之照

闚見教化之一二自以爲得之矣譬如坐井觀天所

得幾乎故君子以爲可醜也伊尹耕於有莘之野而

樂堯舜之道及其幡然而起曰我豈若使是君爲堯

舜之君哉豈若使是民爲堯舜之民哉豈若吾身親

見之哉故子曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三下體爲坤上體爲艮以陰居剛而在下卦之上

應乎上九之兑故曰觀我生生猶動也我自謂也在卦六爻皆以宗廟行禮為義初六童子之觀六二婦女之闚也六三奉豆執籩之聯六四在位陪祠之列也九五沃盥之始上九薦獻之時也六三應於上九執事以承薦者也是以自觀其動也故曰進退三四者内外之交上下之際進退之地也以六居三進退之象也宗廟之事羣臣百工駿奔走執豆籩或進而承君或退而復位非若陪祠之列屹立而不動也震

爲動巽爲進退而坤艮稱之何哉爲其近於震而承於巽隨其盥薦以爲進退也然則四之不爲進退何也曰四以進乎上卦得其位以近天子之光又何進退之云乎聖人在上固所宜仕若不自觀其動進退以禮去就以義而惟位之爲急至於鑽穴踰垣而從之者失其道矣故子曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王彖曰觀國之光尚賓也

六四下體爲坤上體爲巽以陰居柔而在上卦之下

承乎九五之震故曰觀國之光震為旦有光明之象焉夫國莫重於禮禮莫重於祭宗廟之事陳其籩豆列其鼎俎設其鼓鐘舞其干翟薦其馨香昭其度數文物以紀之聲明以發之有國之光華也四得其位以承於五能順而巽斯得而觀之矣故曰利用賓于王五為震四為巽震巽配也五居天位有王之象以四承五以巽配震有賓主之象焉周官大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而大其

賔客書曰賔于四門四門穆穆虞賔在位羣后德讓至於夷蠻戎狄猶有来賔之義非特二王之後也三代之王得萬國之歡心四海之内各以其職来助咸造在庭以觀上國之光斯為利矣天下文明光被四表賢德之人仕於王朝人君賔禮不敢盡臣之夫豈特人臣之利天下國家之利也故子曰觀國之光尚賔也尚者上也觀國之光惟尚賔為近之矣詩云振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容觀光之尚賔也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五震也以陽居剛而居上卦之中彖所謂中正以觀天下者也故曰觀我生生猶動也我自謂也震為旦為動質明而行事是故九五盥之時也方盥之時精神專一致愛則存致慤則著以其恍惚以與神明交洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之是以耳无所聞目无所觀惟自觀其動而已矣自觀其動在我无失孝敬之心誠慤之意見於其面盎於其背儼然可觀

觀者不言化之矣故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎君者民之表也表正而影正矣故子曰觀我生觀民也觀民之義與大象不同說者皆於此失之當讀為大觀觀天下之觀觀示也為人上者言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之聖人之以神道設教其斯而已矣五下應二二為坤自四以下其象皆坤坤為民故有觀民之象也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上九宂也以陽居柔而在上卦之上應乎六三之艮故曰觀其生生猶動也其謂三也下艮上兌有相與之意焉上九隔乎九五不為民之所觀而反觀於六三者也何者觀之六爻惟三五有艮震之體上九雖陽而其體兌也以兌從艮斯反觀之矣兌説也孝子之享親其薦之也必有愉色婉容是以繫之兌也震為卯兌為酉質明而行事日晏而禮成是故上九薦

之時也方薦之時禮文繁縟羞其俎豆序其禮樂備其百官奉承而進之或進乎下或進乎上以相與成禮者也詩云濟濟辟王左右趨之書云駿奔走執豆籩於斯時也雖欲自觀其動不可得矣是故觀我生者目注乎躬也觀其生者目注乎物也目注乎物隨物而動其進之也敬以愉其薦之也敬以欲已徹而退敬齋之色不絶於面如是其難也故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎詩云有來雝雝至止肅

肅相維辟公天子穆穆觀我生也濟濟多士秉文之德於薦廣牡相予肆祀觀其生也故子曰觀其生志未平也事物之來紛乎吾前欲其心平志一於盥之時亦已難矣或曰大觀在上下觀而化若斯之盛也不係之吉而但言无咎何哉曰是固然矣觀我生者以我一身動為天下萬民之所觀過言則民作辭過動則民作則有諸内必形諸外誠於此必動於彼故莫見乎隱莫顯乎微由是言之觀我生者缺

精

缺欲其无咎不亦難乎觀其生者缺目觀

天下萬物之動民之好惡必缺良窳必知

其故左右前後罔匪正缺罔有不藏无遠

不燭无幽不見由缺觀其生者觀之至詳也欲

其无咎不亦宜乎至精者正心誠意之謂也至詳者

應變酬酢之謂也當此之時而免於咎者吉之大者

也非明明德之君子其能无咎乎嗚呼非天下之至

精不足以觀天下之至詳也非天下之至靜不足以

觀天下之至動也非天下之至一不足以觀天下之至衆也是故取乎盥而不取乎薦也觀之時義大矣哉

周易經傳集解卷十